Las Sospechas sobre la Existencia de la Gran Fraternidad Blanca

Octavio da Cunha Botelho

Febrero/2018

Consideraciones iniciales

Desde los tiempos antiguos, los religiosos siempre soñaron con regiones pobladas por dioses capaces de ayudar a la humanidad esperanzada, a fin de alcanzar niveles más elevados de existencia y con ello encontrar otra realidad. El sueño por el paraíso siempre fue un intento de fuga de la sufrida realidad terrena, por lo que las religiones siempre exageraron en la descripción de las maravillas del mundo celestial, lo que dejó el sentimiento de que "cuanto más maravilloso es el cielo, más miserable la Tierra". Las concepciones sobre estos paraísos, y sobre las fraternidades de dioses que los habitaban, se desarrollaron en la medida en que las doctrinas religiosas se modificaban, con la inclusión de ingredientes que se ajustaban a la evolución cultural de la humanidad. Así, en su peculiaridad, el mito de la Gran Fraternidad Blanca es en parte antiguo y en parte una novedad introducida por Helena P. Blavatsky (1831-91). Antigua porque coincide en algunos puntos con los mitos de las muchas religiones que predican la existencia de criaturas celestiales, mucho más desarrolladas espiritualmente que las criaturas humanas, viviendo en paraísos, donde alegan estar las moradas de los dioses y de las diosas: el Olimpo de la religión griega, o el Edén de las religiones bíblicas, la *Sukhāvatī* de los budistas de la tradición Tierra Pura, la *Shambala* de los budistas tibetanos, la *Vaikuntha* de los vishnuístas, el monte *Kailāsa* de los shivaístas, etc. Mientras que la novedad reside en la adaptación de estos mitos paradisíacos a las

ideas de los esoteristas modernos (sobre todo Rosacruz y Masonería), tales como revelación gradual del conocimiento secreto, discipulado, desciframiento del simbolismo, despertar de las facultades latentes, misterios, iniciaciones, unidad de todas las religiones y ascenso jerárquico.

Una peculiaridad de la Gran Fraternidad Blanca de los teósofos es que la jerarquía está formada por cargos, y no por dioses insustituibles, o sea, un cargo jerárquico es ocupado por sucesivos Maestros. Otra novedad y diferencia en la Fraternidad Blanca de los teósofos, con relación a las otras jerarquías de dioses de las antiguas religiones, es el carácter multiétnico y multi-religioso de los Maestros. Porque en ella existen Maestros de las tradiciones budista, hindú, sikh, cristiana, griega y europea, los cuales son sucesivamente sustituidos en los cargos, actuando conforme a sus rayos y sus razas raíces. Los nombres de algunos Maestros ocupantes de estos cargos jerárquicos en la Gran Fraternidad Blanca, creada por H. P. Blavatsky y desarrollada por sus sucesores, coinciden con los nombres de algunos dioses de otras religiones, pero con funciones diferentes, mientras que algunos otros nombres son sospechosos de haber sido inventados por la fundadora de la Sociedad Teosófica, tal como se verá más adelante.

La Ingenuidad Científica de los Teósofos

La Sociedad Teosófica es un ejemplo del movimiento en contra del sentido al que las religiones, las ciencias y las filosofías se dirigían hacia finales del siglo XIX y principios del siglo XX.

Esto es, el de que se separan aún más, siguiendo el impulso del Movimiento Iluminista, con cada una buscando realizar exclusivamente tareas de su jurisdicción, muy diferente de la Antigüedad y de la Edad Media, cuando las religiones, así como las filosofías, especulaban e intentaban proporcionar explicaciones sobre la naturaleza, sobre el universo, sobre la vida, sobre el hombre y sobre la mente, un papel que luego pasó a ser exclusivo de las ciencias. En suma, antes las religiones eran las fuentes para la explicación de todo y del todo. Sin embargo, en aquella época (siglo XIX) crecía la tendencia de las religiones en apartarse de tales tareas, entonces asumidas por las Ciencias, para concentrarse en el asunto que le quedaba, cuál sea, el destino y la salvación del alma. Las religiones, cada vez más, reconocían que la explicación de la naturaleza no era tarea de la religión, sino de las ciencias, así como la especulación no tenía más lugar en una época cuando la metodología científica había alcanzado mayor grado de certeza que antes, haciendo que las religiones buscaran ocuparse entonces exclusivamente con lo que era su papel, es decir, la ocupación con el destino y la Soteriología (Salvación).

Sin embargo, para la Sociedad Teosófica, la religión auténtica no debe ocuparse sólo con asuntos soteriológicos, sino, si es posible, con todo: ciencia, filosofía, magia, ocultismo, adivinación, etc. Por eso el subtítulo en la principal obra teosófica, *The Secret Doctrine: The Syntesis of Science, Religion and Philosophy* (La Doctrina Secreta: La Síntesis de la Ciencia, la Religión y la Filosofía). Por lo tanto, mientras las religiones en aquella época se

recogían dentro de su competencia, es decir, la Salvación (Soteriología), la Sociedad Teosófica, a su vez, retrocedía al pasado concediendo a la "religión verdadera" la antigua tarea de explicar todo: la creación del mundo, la naturaleza, la vida, la mente, el universo, etc. El resultado de esto fue la obra *The Secret Doctrine: The Syntesis of Science, Religion and Philosophy,* de Helena P. Blavatsky (1831-91), primer volumen publicado en 1888, una mezcla muy diversificada de incontables temas. Un intento anterior de esta síntesis ya había sido hecho, por la misma autora, en la obra *Isis Unveiled* (Isis Desvelada), de 1877. Esta misma rápida desactualización ocurrió con los compendios teosóficos escritos inmediatamente después de estas obras, tales como: *The Ancient Wisdom*: *An Oulline of Theosophical Teachings* (1897) de Annie W. Besant, *A Textbook of Theosophy* (1912) de C. W. Leadbeater y *First Principles of Theosophy* (1938) de C. Jinarājadāsa

Al hacer suyas comparaciones entre ciencia y religión, así como sus comentarios sobre las ciencias, H. P. Blavatsky ha puesto de su mentalidad religiosa y esotérica para entender y comentar sobre la ciencia, es decir, ha intentado explicar las ciencias a través de los ojos de una religiosa, pues ella no tenía formación académica. Sin tener en cuenta el carácter evolutivo, pues ella no conocía la historiología de las ciencias. H. P. Blavatsky pensaba que el descubrimiento científico era algo idéntico a la revelación religiosa, es decir, descubrió algo, entonces está definitivamente descubierto, no cambiará más y tampoco el conocimiento del descubrimiento será perfeccionado por las investigaciones posteriores,

tal como una revelación religiosa que, cuando es revelada, se convierte en una verdad eterna. Entonces, cuando alguien, que conoce la historia de las ciencias, lee *The Secret Doctrine* (La Doctrina Secreta) e *Isis Unveiled* (Isis Desvelada) percibe que casi todo sobre las ciencias, que Blavatsky comentó, se volvió anticuado en las décadas siguientes, una vez que esta fue una época (finales del siglo XIX y principios del siglo XX) cuando las ciencias se desarrollaron a una velocidad de investigación alarmante, a los patrones de los siglos anteriores. En este sentido, el sentimiento que se tiene, al leer esta extensa obra (algunas ediciones en español de la Doctrina Secreta fueran publicadas en seis volúmenes), es el de un desperdicio de páginas, pues casi todo de científico en el libro se desactualizó rápidamente, aunque la obra aún sea admirada por los teósofos y los esoteristas.

La "Ficcionalidad" de las Ideas Teosóficas

Si algunos autores teósofos y esoteristas, tales como H. P. Blavatsky, Annie W. Besant, Charles W. Leadbeater y Alice Bailey, no hubieran escrito sobre lo que escribieron, es decir, sobre esoterismo, ciertamente habrían sido óptimos escritores de ficción literaria o de ficción científica, en razón de sus habilidades ficcionales. Que algunos religiosos tienen talento para convertirse en escritores exitosos de libros de fantasía o de ficción está confirmado en el gran éxito de los autores cristianos de literatura de fantasía infanto-juvenil, tales como J. R. R. Tolkien (1892-1973), autor de la tan conocida trilogía El Señor de los

Anillos, y del también cristiano C. S. Lewis (1898-1963), autor de la famosa serie Las Crónicas de Narnia. Ellos fueron amigos y cristianos dedicados, no abandonando el Catolicismo hasta el final de sus vidas. El sentido contrario también funcionó para L. Ronald Hubbard, un autor de libros de ficción científica que, más tarde, fundó una religión, la Iglesia de la Cientología, es decir, un exitoso escritor de libros de ciencia científica que se convirtió en un líder religioso con séquito numeroso. Esto porque la fantasía, la ficción, el mito y la religión siempre caminaron juntos, haciendo que un religioso desarrollara talento para escribir sobre ficción, y un autor de ficción desarrollara talento para la creación de doctrinas religiosas, pues ambas, ficción y la religión, desarrollan la imaginación.

La virtud de la ficción literaria está en la capacidad de, a partir de una idea o de un hecho irreal, o incluso un hecho absurdo, crear una narrativa estructuralmente coherente y lógica capaz de hacer parecer que todo es realidad, es decir, crear a partir de irrealidad una apariencia de verdad, a través de la retórica persuasiva, que cautiva al lector, o que incluso lo convence de su realidad. En suma, la transformación de la irrealidad en verosimilitud es la gran virtud persuasiva de la ficción literaria y de la ficción científica, por lo que hay tantos fans de ficción en los días de hoy. Y esto los autores arriba supieron hacer con maestría, con la diferencia de que, en vez de escribir sobre ficción literaria, ellos escribieron sobre algo que podría llamarse "ficción religiosa", por eso influenciaron a tantos lectores y arrebataron seguidores. La lucidez y la habilidad retórica de explicar los asuntos del

ocultismo y de las religiones, con las cuales A. Besant y C. W. Leadbeater escribieron son de una persuasividad irresistible, para aquellos que no logran diferenciar el discurso persuasivo y retórico del discurso racional y científico. Entonces, en función de esta manipulación retórica en los textos teosóficos, Srinivas Aravamudan creó el término "Teosofismo", es decir, el sofisma de la retórica teosófica, en su libro *Guru English: South Asian Religion in a Cosmopolitan Language* (Aravamudan, 2006: 105-41).

En el intento de fundir religión y ciencia, el lenguaje teosófico se coloreó con un carácter ficcional, diferente del lenguaje de las religiones del pasado que fundían religión y mitología, coloreándose así con una apariencia poética, esto llevó a muchos lectores a pensar que la Teosofía es una religión con sustentación científica. Por ejemplo, en algunos fragmentos de los libros de C. W. Leadbeater y de A. Bailey, el lector siente más que está leyendo un libro de ficción que de religión o de esoterismo, en razón del intento de explicar la religión a través del lenguaje moderno, como también en virtud de la imaginación delirante de estos autores. La vivacidad, la lucidez y el detalle, así como la convicción, con que C. W. Leadbeater describe los mundos sutiles (plano astral, plano mental, *devachan*, plano búdico, etc.), en sus libros, gracias a la fertilidad de su imaginación, los lectores vulnerables a persuasión son llevados a creer que estos mundos realmente existen. Su ímpetu persuasivo y manipulador es tan fuerte que él llega a poner la mentira y la persuasión por encima de la verdad, al justificar la utilidad de venerar una reliquia falsa, pues lo más importante es la

devoción, aunque engañosa. Según elle, la Fraternidad Blanca aprueba el engaño si está en favor de la devoción: "En muchos casos, sin embargo, la reliquia no es genuina, pero esto, que para nosotros parecería un hecho de la mayor importancia, en realidad importa menos que alguien podría suponer. Si por un largo tiempo, la gente ha formado un gran centro de sentimiento devocional en torno a ella (la reliquia falsa), en este caso sólo la Fraternidad (Blanca) puede usarla tan efectivamente como si (ella, la reliquia) fuese una reliquia genuina, y el hecho de que las personas están siendo engañadas en su creencia no afecta su utilidad, ya que la devoción es genuina, y esto es lo importante" (Leadbeater, 1927: 355-6). En suma, lo que importa es la devoción, aunque el devoto esté siendo engañado, bien típico de la religión. Esto es lo mismo que decir que la religión es para los idiotas.

Fraternidades Ocultas

H. P. Blavatsky no fue la primera en mencionar la existencia de una fraternidad oculta, encargada del gobierno y de la instrucción de la humanidad, ella fue sólo quien la denominó de Gran Fraternidad Blanca, o de Gran Logia Blanca, y añadió, junto a sus sucesores, nuevos nombres y mucho más detalles en la descripción de esta confraternidad. Antes de los teósofos, Karl von Eckhartshausen (1752-1803), en sus Cartas, conocidas en conjunto por *The Cloud upon the Sanctuary* (La nube sobre el santuario), mencionó la existencia de una fraternidad oculta, que él llamó "Comunidad interior", de "Comunión de los Santos",

de "Comunidad Interna de Luz" o de "Iglesia Interior", a fin de diferenciar de las hermandades externas, las cuales pueden o no tener contacto con esta confraternidad interior. "Esta comunidad iluminada siempre fue la verdadera escuela del espíritu de Dios, y considerada como escuela, pues ella tiene su presidente, su doctor, ella posee su regla para los discípulos, ella tiene formas y objetos para estudios y, en suma, un método por el cual ellos estudian". También, "ella tiene grados para el desarrollo sucesivo a fin de alcanzar actitudes más altas". (...). Esta escuela de sabiduría ha permanecido siempre oculta al conocimiento del mundo". (...). Ella nunca se expuso a los accidentes del tiempo y a las debilidades del hombre, porque sólo los más capaces fueron elegidos para formar parte de ella ..." (...) "A través de esta escuela, se desarrollaron las semillas de todas las ciencias sublimes" (Steiger, 1895, Carta II).

En el mismo momento en que Blavatsky anunciaba la existencia de la Gran Fraternidad Blanca, un esoterista francés, Alexandre Saint-Yves d'Alveydre (1842-1909), escribió un libro en 1886, a partir de sus experiencias de contacto con adeptos orientales, *Mission de L'Inde en Europe* (Misión de la India en Europa), cuya publicación sólo sucedió en 1910, por otro esterista francés Gérard Encausse, más conocido por el pseudónimo de *Papus*. En este libro, Saint-Yves d'Alveydre reveló la existencia de un centro iniciático misterioso designado por el nombre de *Agarttha*, ubicado en las regiones subterráneas de la Tierra. El libro está repleto de traslaciones sánscritas ortográficas incorrectas. Algunas décadas después, el explorador y escritor ruso, Ferdinand

Ossendowsky (1876-1945), un autor que escribió mucho sobre sus muchos viajes, publicó en 1922, en su libro *Beasts, Men and Gods* (Bestias, Hombres y Dioses), también repleto de las traslaciones sánscritas incorrectas, los relatos sobre el Rey del Mundo y el Reino Subterráneo (parte V, 299s), que oyó de los monjes budistas durante su visita a Mongolia. Los relatos de Ossendowsky ora concuerdan ora discuerdan con los de Saint-Yves d'Alveydre, por ser derivados de fuentes distintas. Luego, el esoterista francés Rene Guenon tomó estas dos obras y las comentó en su delirante libro *Le Roi du Monde* (el Rey del Mundo), y a través de una comparación fantasiosa con incontables tradiciones, procuró justificar la existencia del Rey del Mundo que reside en *Agarttha*, es decir, "el mundo subterráneo que extiende sus ramificaciones por todas partes, bajo los continentes e incluso bajo los océanos, por el que se establecen comunicaciones invisibles entre todas las regiones de la Tierra" (Guenon, 1958: 08). Pero, esto no fue siempre así y no será para siempre, pues según R. Guenon, "el Agarttha no ha sido siempre subterráneo y no permanecerá para siempre, vendrá un tiempo cuando, según las palabras relatadas por Ossendowsky, 'los pueblos de *Agarttha* saltarán de sus cuevas y aparecerán sobre la superficie de la Tierra" (Guenon, 1958: 67). Confieso que cuando leí este libro por primera vez en los años 1980, tuve dificultades para sostener la risa en algunas partes, ahora imagina cuánta mayor comicidad encontrará un geólogo durante la lectura.

Casi en esta misma época, otra fraternidad oculta fue revelada, esta vez la versión hindú, en el periódico teosófico *The Theosophist*,

de julio a noviembre de 1915, por un teósofo, ex vicepresidente de la Sociedad Teosófica y juez de la Suprema Corte de Madrás (actual *Chennai*), India, Subramania Iyer, a través de una serie de artículos denominadas *An Esoteric Organisation in India* (Una Organización Esotérica en la India), publicada periódicamente. Esta organización esotérica es la *Suddha Dharma Mandalam,* con sede en los Himalayas, una especie de versión hindú de la Gran Fraternidad Blanca, que los seguidores también la llaman Gran Jerarquía Blanca. A diferencia de la Gran Fraternidad Blanca creada por HP Blavatsky, la cual es ocupada por Maestros de diferentes etnias y de distintas religiones, la *Suddha Dharma Mandalam,* a su vez, está compuesta de dioses y de diosas comunes sólo al panteón hindú (*Nārayāna, Yoga Devī*, *Dakshināmūrti, Kumāras, Siddhas*, etc.). La doctrina y las prácticas son estrictamente comunes con la cultura hindú, pero aunque no enfatiza la obediencia al sistema de castas, algunos preceptos y algunas prácticas son semejantes a los mencionados en los *smrtis* y, en los *dharmashāstras*. Otra diferencia es que, en la Jerarquía Blanca de la SDM, todos los principales Maestros viven en una única región, denominada *Badari Vāna*, dividida en cinco aldeas en los Himalayas, mientras que en la Fraternidad Blanca de los teósofos, los Maestros no residen en un mismo lugar. C. W. Leadbeater explicó así en su libro *The Masters and the Path*: "Hay una gran Fraternidad y sus miembros están en constante comunicación entre sí, pero la comunicación de ellos ocurre en los planos superiores y ellos

necesariamente no viven juntos" (Leadbeater, 1927: 212).

Annie Besant, entonces presidente de la Sociedad Teosófica, después de la revelación de esta organización oculta, la llamó "una falsificación de la Gran Fraternidad Blanca". Así como la Sociedad Teosófica anunció la llegada de un "Instructor del Mundo", Jiddu Krishnamurti, quien en 1929 renunció públicamente a esta misión, causando un enorme choque en los teósofos y, consecuentemente, el abandono de decenas de ellos; la *Suddha Dharma Mandalam* también anunció en 1923 la llegada de un *avatāra* (encarnación divina), conocido por *Bhagavan Sri Mitra Deva*, para el año 1941, pero no apareció hasta ahora.

Una curiosidad en la relación entre los simpatizantes y los seguidores de estas fraternidades ocultas es la rivalidad entre ellos. Cada uno piensa que su fraternidad es la verdadera unidad y fuente de todas las demás, de modo que las demás o son subordinadas o, para los más radicales, falsificaciones. A continuación, lo que dijo Rene Guenon sobre la Gran Fraternidad Blanca creada por H. P. Blavatsky: "La información fragmentada que Madame Blavatsky pudo recoger sobre este tema, sin comprender, por tanto, su verdadero significado, de donde nació en ella la idea de la 'Gran Logia de la Gran Fraternidad Blanca', la cual podríamos llamar, no de una imagen, sino simplemente de una caricatura o de una parodia imaginaria del *Agarttha*" (Guenon, 1958: 71). Parece que el mismo estímulo que siempre alimentó el sueño por la existencia de un paraíso en las religiones tradicionales, o sea, la

esperanza de que exista un lugar mejor que este mundo, de donde podrá venir algo extraordinario que cambiará nuestra realidad, ahora o en la vida después de la muerte, es lo mismo que alimenta los sueños de los esotéricos por la existencia de fraternidades ocultas, que puedan traer la esperanza para el cambio de nuestra realidad, con el detalle de que el relato de cada paraíso o de cada centro de fraternidad oculta, está teñido con la coloración cultural o étnica de aquellos que los crearon, a pesar de la alegación de los esotéricos de que estas fraternidades ocultas sean universales.

Visión más Clara del Oculto que del Visible

Cuando examinamos lo que escribieron los autores teosóficos sobre los mundos y los hechos invisibles, y los comparamos con lo que en la vida cotidiana, concluimos que algunos de ellos veían mejor los mundos ocultos que el mundo físico. Pues, ellos hablaron maravillas curiosas de los planos sutiles, pero cometieron engaños y practicaron confusiones enormes en la vida física. En el libro *The Masters and the Path* (Los Maestros y el Camino), publicado en 1927, por lo tanto sólo dos años antes del bombástico anuncio de la renuncia al papel de Instructor del Mundo por J. Krishnamurti, ante miles de personas, durante una reunión en Holanda, en el año de 1929: "El Instructor del Mundo (Krishnamurti / Alcyone) está ahora bien a nuestra puerta, y podemos esperar por manifestaciones sumamente crecientes de su poder, de su sabiduría y de su sabiduría. La Orden de la Estrella en Oriente fue fundada en 1911 para

preparar esta Venida, atrayendo a personas de todas las religiones y de todas las sectas, que por varias razones creen en la venida tan inminente del Instructor del Mundo, y están dispuestas a reunirse en un gran esfuerzo, para proclamarlo al mundo, y prepararse cuanto antes para ser los siervos útiles del Señor, cuando aparezca. Una vez que el Señor Maitreya eligió anunciar su venida al mundo a través de nuestra presidenta (Annie Besant), nos sentimos en la posición, pienso, de admitir que su enseñanza será, en cierta manera, alineada con los ideales que ella (A. Besant) ha estado promulgando, con maravillosa elocuencia, durante los últimos treinta y siete años" (Leadbeater, 1927: 363-4).

En primer lugar hay que informar que fue Charles W. Leadbeater quien descubrió y apuntó a J. Krishnamurti como el Instructor del Mundo, después de una experiencia clarividente de deslumbramiento con la pureza y con el tamaño de su aura, en la orilla del río Adyar, en Madrás (actual *Chennai*), en 1909. Además, aquellos que conocen la historia de la Sociedad Teosófica saben que la misión de J. Krishnamurti (Alcyone), como Instructor del Mundo, no se cumplió, una vez que renunció a este papel en agosto de 1929, causando una gran decepción y un fuerte choque en casi todos de la comunidad teosófica, lo que resultó en el abandono de la Sociedad Teosófica de muchos miembros históricos Ante esta engañadora experiencia alucinatoria, la pregunta que queda es la siguiente: ¿cómo confiar en aquellos que alegan tener experiencias clarividentes, pero cometen engaños tan desastrosos en el mundo físico? La frecuente estrategia de los videntes es siempre

relatar experiencias clarividentes que no son posibles de ser comprobadas físicamente, sin embargo, cuando algunas de ellas, tal vez por descuido, son posibles de ser investigadas físicamente, los resultados son siempre desastrosos, basta consultar la numerosa cantidad de profecías y de previsiones que no se han cumplido.

La Fraternidad Blanca

Hablar de esta confraternidad y de sus maestros, con todos los desdoblamientos derivados de la Sociedad Teosófica (Escuela Arcana, *Agni Yoga*, Bridge to Freedom, I Am Activity, Elizabeth Clare Prophet, etc.), sería necesario un espacio mucho más extenso que el disponible aquí, por lo tanto, nos limitaremos sólo a las concepciones creadas por Helena P. Blavatsky y desarrolladas por sus importantes sucesores, Annie W. Besant y Charles W. Leadbeater, que representan las fuentes de las cuales los autores subsiguientes extrajeron sus delirios y sus mensajes . De todo lo que fue escrito (libros, folletos y artículos en periódicos) sobre el tema por la Sociedad Teosófica, la obra más extensa y detallada es *The Masters and the Path* (Los Maestros y el Camino) de C. W. Leadbeater, por lo tanto será utilizada aquí como fuente para los datos sobre la Gran Fraternidad Blanca. A continuación sigue una descripción resumida sobre los Maestros conforme al libro arriba (1927: 40-8).

Los Maestros del Primer Rayo

Este es el rayo de los reyes y de los gobernantes. En la cima de la jerarquía está el señor *Vaivaswata Manu*, el gobernante de la quinta raza raíz, que es el más alto de todos los Adeptos. Según la descripción de Leadbeater, tiene seis pies y ocho pulgadas de altura y es el representante de nuestra raza. Él vive actualmente en los Himalayas, no tan lejos de la casa de su gran hermano, el señor *Maitreya*.

El Maestro *Morya* será el sucesor del señor *Vaivaswata Manu*, o sea, será el gobernante de la próxima raza raíz. Él es un rey *rajput* de nacimiento, posee una barba oscura dividida en dos partes, el pelo es negro. Él tiene seis pies y seis pulgadas de altura y se comporta como un soldado, hablando a través de frases cortas, como si se acostumbra a ser inmediatamente obedecido.

Otro maestro es el Señor *Chakshusha Manu*, el *manu* (padre de la raza) de la cuarta raza raíz, que es un chino de nacimiento y de una casta muy alta (un rasgo notable en la literatura teosófica es su carácter racista y elitista).

Los Maestros del Segundo Rayo

En la cima está el Señor *Bodhisattwa*, el Instructor del Mundo, y su auxiliar al Maestro *Kuthumi* (a veces escrito como *Koot Hoomi*). Él es el Señor *Maitreya* y está actualmente ocupando un cuerpo de la raza celta. Su barba es puntiaguda. El Maestro *Kuthumi* ocupa el cuerpo de un brahmán de Cachemira y tiene la piel clara como la de un caballero inglés. Sus ojos son azules y plenos de alegría y de amor. Su pelo y su barba son castaños (brahmán con piel clara, ojos azules, así como pelo

y barba marrón es genéticamente imposible). Él será el *Bodhisattwa* de la sexta raza raíz y actualmente reside en el Tíbet (nadie lo conoce allí). Él se graduó en una universidad en Europa, a mediados del siglo XVIII e.c. (pero el nombre de la universidad no es revelado, pues si fuera, sería posible rastrear su matrícula y descubrir que él nunca estudió allá).

Otros Rayos

El *Mahāchoran* es el tipo del estadista, el gran Organizador, él también tiene muchas cualidades militares. Él ocupa un cuerpo indio y es alto con un perfil fino.

El Maestro *Conde de Saint Germain* se asemeja a él en muchos aspectos, pues también tiene un comportamiento militar. Él tiene la curiosa cortesía y dignidad de un Gran Señor del siglo XVIII. Él pertenecía a una antigua y noble familia. Actualmente reside en un antiguo castillo en Europa Oriental (el lugar exacto y detallado no es revelado, pues si fuera, sería posible descubrir que, o el castillo no existe o que elle no reside allá, ya que las revelaciones clarividentes necesitan ser oscuras e imprecisas con relación con el mundo físico, con el fin de evitar el rastreo y la investigación).

El Maestro Serapis es de piel clara. Él es un griego de nacimiento, aunque todo su trabajo se hace en Egipto.

El Maestro Veneciano es el más hermoso de todos los maestros de la Fraternidad. Él es alto, con cerca de seis pies y cinco pulgadas de altura. Sus ojos son azules. Aunque nacido en Venecia, su familia tiene sangre gótica en las venas.

El Maestro Hilarión es griego y es uno de los más jóvenes entre los Maestros.
Aquel que una vez fue Jesús, está ahora ocupando un cuerpo sirio, usa habitualmente una ropa blanca y un turbante. Él es el Maestro de los devotos. Él vive ahora entre los drusos en el Monte Líbano (él nunca fue identificado allá).

Otro que es muy citado en la literatura teosófica es el maestro *Djwal Kul*, quien todavía está ocupando el mismo cuerpo que él ocupaba cuando alcanzó al Adeptado, unos pocos años atrás. Él es un tibetano (también nadie lo conoce allá). Alice Bailey escribió algunos libros y artículos a partir de la experiencia de canalización a través de este maestro (que era tibetano, pero conocía casi nada sobre la cultura tibetana, por lo que no hablaba sobre el budismo tibetano en sus mensajes).

Las Sospechas

A partir de otras fuentes, H. P. Blavatsky relató, en una ocasión, que su "Maestro", conocido como *Morya*, residía cerca del gran e importante monasterio de *Tashi Lhunpo*, en *Shigatse*, en el Tíbet, la sede del *Panchen Lama* (el más importante líder de la secta *Geluk-pa* del Budismo Tibetano después del Dalai Lama, es decir, el segundo en la jerarquía de esta mayoritaria corriente tibetana). En este lugar, *Morya* y otro "Maestro", *Koot Hoomi*, conducían una escuela a adeptos al lado del monasterio. Estos "Maestros" son comprendidos por los teósofos como avanzados adeptos con poderes sobrehumanos que no estaban sujetos al monasterio, tampoco a

sus reglas, pero tenían completo acceso a su biblioteca y a sus recursos (Goodrick-Clarke, 2008: 213). Charles W. Leadbeater añadió en su libro: "De vez en cuando, el Maestro *Kuthumi* cabalga un caballo rubio y, ocasionalmente, cuando su trabajo está concluido, él es acompañado por el Maestro *Morya*, quien siempre cabalga un magnífico caballo blanco. Nuestro maestro regularmente visita algunos monasterios, y algunas veces sube un gran desfiladero hasta un monasterio solitario en las colinas. Algunas veces él camina con el Maestro *Djwal Kul*, que vive en una cabaña que él mismo construyó" (Leadbeater, 1927: 35-6).

Entonces, con base en estos detalles es que aparece la primera sospecha sobre la existencia de estos "Maestros". El gigantesco e importante monasterio de *Tashi Lhunpo* es muy conocido en el Tíbet (actualmente está abierto hasta la visita turística), sin embargo, nadie hasta ahora, ya sea un monje, un lama, un explorador o un visitante ha sido capaz de confirmar la existencia de estos "Maestros" en los alrededores de aquel complejo, sobre todo los que vivieron de aquella época. Por ejemplo, L. Austine Waddell, contemporáneo de H. P. Blavatsky, que visitó el Tíbet muchas veces (su libro fue publicado en 1885), que convivió con los lodos, que aprendió la lengua tibetana y que visitó algunos monasterios dijo lo siguiente en su libro *Tibetan Buddhism* (Budismo Tibetano): "Ni los lamas conocen algo sobre estos médiums - los *Mahātmas* (*Koot Hoomi,* etc.) - que los teósofos colocan en el Tíbet y atribuyen un importante lugar en el misticismo tibetano..." (Waddell, 1972: 129). En este mismo libro se dice que el monasterio de *Tashi Lhunpo*

albergaba a unos 3.800 monjes en aquella época (ídem: 272), por lo que es imposible que los monjes y los lamas no conocieren a estos "Maestros", que frecuentaban la biblioteca y las instalaciones del monasterio, también que no conocieran a dicha escuela para adeptos en sus alrededores.

También, que él era conocido por muchos en el Tíbet es mencionado en la obra de Leadbeater: "Algunas veces, él (*Kuthumi*) hace su comida en presencia de ellos (de los discípulos), sentado en el balcón (de su casa), con esta multitud de tibetanos y otros en el suelo alrededor de él" (Leadbeater: 1927: 38). Por lo tanto, expuesto a tanta visibilidad, es imposible que alguien, en el Tíbet, con piel clara, ojos azules, barba y pelo castaño, que atrae a una multitud de discípulos, no llame la atención suficiente para ser conocido y mencionado en otras fuentes fuera de las fuentes teosóficas. Más que esto, alguien con estos rasgos y con tanta atracción, sería más que apenas notado, él sería noticia.

Según los relatos teosóficos, ellos (*Kuthumi, Morya* y *Djwal Kul*) eran contactados a través de apariciones físicas para algunos pocos miembros adelantados de la Sociedad Teosófica, a través de cartas que se precipitaban o aparecían misteriosamente para algunos miembros, así como las respuestas llegaban a través de un armario de madera, conocido como "Santuario" (algo que nos recuerda al oráculo griego), el cual se ubicaba en el "Cuarto Secreto", al lado del cuarto de H. P. Blavatsky, en la sede de Madrás, o aún a través de viaje astral por miembros entrenados para tal hazaña. Estas precipitaciones misteriosas y las respuestas de cartas que ocurrían a través del

"Santuario" fueron algunos de los eventos delatados como fraudes por Emma Coulomb y objeto de las investigaciones de la *Society for Psychical Research* (Sociedad para la Investigación Psíquica) de Londres, que resultaron en el Informe Hodgson.

Otras sospechas sobre la existencia de *Koot Hoomi Lal Sing* (*Kuthumi*) están en desacuerdo sobre su tierra natal. A. Sinnett, un importante teósofo que mantuvo correspondencia con este maestro durante algunos años, indicó que era nativo del *Punjab*, una región del norte de la India. En el libro *Isis Unveiled*, de H. P. Blavatsky, él es mencionado como un nativo de Cachemira, norte de India, y aún en otra fuente, es citado como un *Kutchi* (Murdoch, 1894: 23). C. W. Leadbeater informó que él es un brahmán de Cachemira (Leadbeater, 1927: 46). La controversia es flagrante. También, la sospechosa recae sobre los hechos de que el nombre *Koot Hoomi* (o *Kuthume*) es absolutamente inexistente en la lengua *Punjabi* de la región del *Punjab*, en la lengua *Kashmiri* de Cachemira y en la lengua tibetana. Además, el nombre es también inexistente en la lengua sánscrita. Mientras que el último nombre, *Sing,* puede ser el mismo nombre empleado como *Singh*, en la lengua *Punjabi*, un término derivado del Sánscrito *Sinha* (León), en casi todos los nombres de los seguidores de la tradición *Sikh*, por lo que el último nombre *Sing* no se utiliza para el nombre de los brahmanes hindúes, tal como informó Leadbeater.

Otra sospecha está todavía en lo siguiente. *Koot Hoomi*, según el A. P. Sinnett, fue educado en Inglaterra, pero el estilo de su inglés en

las cartas está repleto de americanismos. Por ejemplo, él escribía 'skepticism' en el estilo norteamericano, en vez de 'scepticism' en estilo británico. Una vez H. P. Blavatsky explicó A. P. Sinnett que no se trataba de un americanismo, sino del saber filológico del maestro (Murdoch, 1894: 24). Sobre el estilo del inglés de las cartas de *Koot Hoomi*, el diario indio *The Bombay Gazette*, de 24.09.1881, expresó la siguiente opinión: "Aunque el sabio (*Koot Hoomi*) tiene desgraciadamente sólo revelado para sus admiradores en una serie de las cartas, cuyo estilo vulgar e inflado nos hace temblar, con la posibilidad, si el ocultismo está destinado a convertirse en la religión mundial. La nueva revelación, hasta ahora, no llega a ser nada más que una serie de artículos de fondo de un periódico americano de tercera categoría" (ídem: 24).

Moncure D. Conway desconfió de lo siguiente sobre los tres *Mahātmas* en el sistema de Blavatsky: *Koothumi, Morya* y *Dual Koot*: "Sospecho fuertemente que este último es más una broma de Madame Blavatsky. Después de crear el imaginario *Koothumi* (originalmente *Kothume*), juntando partes de los nombres de sus principales discípulos, Olcott y Hume, ese resultado exitoso probablemente la llevó a crear otro *mahātma*, un segundo *Cott* (de Olcott), travestido como un dual o, *Dual Koot*“ (Conway, 1906: 201). Más adelante, añadió, cuando estaba conversando con jóvenes discípulos de Blavatsky: "Sabiendo claramente que *Koothumi* era un nombre torcido de Ol (*cott-hume*), y que tal ser no existía, no cuestioné la buena fe de aquellos jóvenes..." (Ídem: 202).

En el caso de que se trate de una de las cartas de *Koot Hoomi* para su discípulo A. P. Sinnett, que traía mucha sospecha, fue la reproducción literal de una conferencia pronunciada por el profesor norteamericano, Sr. Kiddle, en agosto de 1880 y publicada el mismo mes en la revista *Banner of Light*, en una de las cartas de *Koot Hoomi* para su discípulo A. P. Sinnett, la cual fue publicada en el libro *The Occult World*, en junio de 1881, de autoría de A. P. Sinnett. Al leer el libro arriba, el profesor Kiddle expresó su sorpresa: "Me sorprendió encontrar en una de las cartas presentadas al señor Sinnett como habiendo sido transmitida a él por *Koot Hoomi* en la manera misteriosa descrita, un pasaje retirado casi literalmente de una conferencia sobre Espiritismo que pronuncié en Lake Pleasant, en agosto de 1880, y publicada el mismo mes por la *Banner of Light*. (...). Como entonces, ella (mi conferencia) puede aparecer en la misteriosa carta de *Koot Hoomi*? (Murdoch, 1894: 24 y Hodgson, 1885: 206). Después de que esta note del profesor Kiddle fue hecha pública, *Koot Hoomi* proporcionó la siguiente justificación para la reproducción literal de la conferencia del prof. Kiddle: "Yo estaba físicamente muy cansado en función de una cabalgada de 48 horas consecutivas y (físicamente todavía) medio somnoliento". John Murdoch se burló de esta justificación de *Koot Hoomi* de la siguiente manera: "Si *Koot Hoomi* puede venir en su cuerpo astral del Tíbet a Bombay, ¿cómo es que este pobre hombre puede ser obligado a permanecer 48 horas consecutivas sobre la silla de montar de un caballo? (Murdoch, 1894: 25).

Ante estas sospechas y tantas otras, algunos miembros descontentos, así como algunos religiosos opositores y la prensa de la época comenzaron a desconfiar y al mismo tiempo a divulgar la hipótesis de que los verdaderos autores de las cartas de los *Mahātmas* eran la propia Blavatsky y su discípulo Damodar K. Mavalankar, por lo tanto los 'Maestros' eran personajes ficticios, producto de un fraude. El Informe Hodgson, de 1885, de la *Society for Psychical Research* de Londres, también llegó a esta misma conclusión, sin embargo, los argumentos, las pruebas y el método empleado en la investigación de Richard Hodgson, erudito del St.John's College, Cambridge, autor del Informe, fue contestado por Vernon Harrison, cerca de cien años más tarde (Harrison, 1986). La discusión se extendió tanto que la autora Breatrice Hastings escribió una extensa obra, en cuatro volúmenes, en defensa de H. P. Blavatsky, siendo el segundo volumen es dedicado exclusivamente a la contestación de las acusaciones de Madame Coulomb (ver: Hastings, 1937, vol. II y Coulomb , 1885).

Otra fuerte sospechosa es en cuanto a la inmensa sabiduría atribuida a los *Mahātma*s por los teósofos, los cuales asistieron a Blavatsky en la preparación de sus escritos. Ella también era reconocida como dotada de una sabiduría envidiable. Sin embargo, cuando sus textos se observan con atención y con crítica es posible descubrir frecuentemente errores bien objetivos y primarios, tal como confundir un libro con otro. Por ejemplo, en la edición de 1877 del libro "Isis Unveiled", volumen II, H. P. Blavatsky afirmó lo siguiente: "En el *Hari-purana*, en el *Bagaved Gitta*,

como en otros libros, el dios *Vishnu* se muestra como habiendo asumido la forma de un pez con la cabeza humana, a fin de recuperar los Vedas, perdidos durante el Diluvio. Habiendo capacitado *Viswamitra* a protegerse con toda su tribu en el arca, *Vishnu*, teniendo compasión de la débil e ignorante humanidad, permaneció con ellos por algún tiempo" (ver: Blavatsky, 1877: vol. II, 257). En primer lugar, el *Bhagavad Gītā* (भगवद् गीता) es el libro más popular del Hinduismo, por lo que incluso un principiante indio no cambiaría la grafía de *Bhagavad Gītā* por *Bagaved Gitta*. Segundo, no hay capitulo con el título de Hari-purāna en el Bhagavad Gītā. Tercero, no existe un relato de Diluvio en el *Bhagavad Gītā*, lo que sucedió fue que Blavatsky confundió al *Gītā* con el *Bhāgavata Purāna* (भागवत पुराण), donde el relato del Diluvio aparece en el tomo VIII, capítulo 24 (Tagare, 1987: parte III, 1116-24, véase también: Murdoch, 1894: 29) y, por último, no existe arca en el diluvio del *Bhāgavata Purāna*, tal como el modelo bíblico, lo que *Vishnu* creó, para salvar a algunas personas, fue un gigantesco terrón de tierra que flotó sobre las aguas, tal como un barco, de modo que algunos traductores traducen por "barco de tierra" (I.03.15 - ver: Tagare, 1987: part I, 26). En fin, confundir el *Bhagavad Gītā* con el *Bhāgavata Purāna*, dos obras hindúes tan conocidas, es tan absurdo como alguien que trata de la Biblia informando que el Diluvio de Noé es relatado en los Hechos de los Apóstoles en el Nuevo Testamento.

Apariciones Fraudulentas

Una de las supuestas comprobaciones de la existencia de los Maestros (*Mahātmas*), creados por A. P. Blavatsky, era a través de apariciones para algunos pocos miembros avanzados de la Sociedad Teosófica. Sin embargo, estas apariciones ocurrían siempre, para la sospechas de muchos, de manera fugaz, en lugares de penumbra, por la noche, a la distancia, cuando la visibilidad era precaria, es decir, en circunstancias de poca precisión. E. Coulomb relató en su folleto (de delaciones sobre los fraudes de Blavatsky) como los trucos de estas apariciones eran hechos. Primero ella reveló cómo la máscara, construida por ella y por Madame Blavatsky, fue hecha para tener la apariencia de un maestro. "En uno de sus días de buen humor, ella (Blavatsky) me llamó y me dijo: 'mira si puedes hacer una cabeza del tamaño de la cabeza de una persona y ponerla sobre ese diván', apuntando hacia un sofá en su cuarto, y simplemente colocó una sábana rodeada de él, lo que tendría un efecto mágico con el brillo de la luna. Ella cortó el molde de la cara que yo seguro hacer, el cual yo todavía tengo, sobre este he cortado los exactos contornos del Maestro pero, para mi vergüenza, debo decir que, después de todo, mi problema de cortar, coser y tapar no dio mucho cierto. Madame dijo que ella (la máscara) parecía un viejo judío... Madame, con un gracioso toque aquí y allá de su pincel de pintura, le dio una apariencia mejor. Pero esto era sólo la cabeza, sin el busto, y no podía ser usada muy bien, así que hice una chaqueta y entre los paños me puse tapizados para hacer los hombros y el pecho, los brazos eran sólo hasta el codo, porque cuando la se utilizaba, creemos que los brazos largos obstruir

el camino de aquel que tuviera que llevarla. Cuando esta belleza quedó lista, transformó a Madame en otra persona "(Coulomb, 1885: 31 y Murdoch, 1894: 22).

En las cartas enviadas por Madame Blavatsky a E. Coulomb, esta máscara recibía el codinombre de “*Christofolo*”. De la manera que informó E. Coulomb, parece que, entre los maestros, esta máscara era utilizada para simular la aparición del maestro *Koot Hoomi,* pues en una parte de su panfleto ella dice: "... Christofolo, es decir, *Koot-Hoomi*…" (Coulomb, 1885: 61 y 53). Emma Coulomb mostró esta máscara a un auditorio durante una demostración en el *Old College Hall*, en Madrás, poco después de su salida de la Sociedad Teosófica (Murdoch, 1894: 22). Richard Hodgson, autor del Informe Hodgson, también afirmó que cuando entrevistó a E. Coulomb durante su investigación en Madrás, vio la máscara y concluyó que, en circunstancias de penumbra o a distancia, convencería a cualquiera de lo que podría ser una persona de verdad.

Emma Coulomb relató en su panfleto algunas de las simulaciones de aparición, con el uso del *Christofolo*, en las que ella ayudó: "... Madame (Blavatsky) pidió a *Koot Hoomi* ser mostrado en el bungaló del coronel (Olcott). Baboula, el empleado de la Madame, tomó el *Christofolo*, todo envuelto en un chal, y con el sr. Coulomb (marido de Emma Coulomb) recorrieron toda y extensión al lado de la piscina hasta el fin del pasto, retornando en una línea recta de vuelta hasta la terraza del bungaló del coronel, donde fue erguido y bajado para dar una apariencia etérea. Yo fui a Madame para decir que todo estaba listo y la

encontré en la ventana, en compañía del señor y de la señora Sinnett mirando a través de un binocular de teatro...". Algunos intentos a veces fallaban, vea lo siguiente: "Otro día, ella pidió que el *Mahatma* fuera llevado a la isla en medio del río opuesto al bungaló principal. Fue imposible atender a su petición esta vez, porque la marea estaba alta y la luz de la luna tan clara como el día, de manera que el empleado, que debía llevar el *Christofolo*, no podía cruzar el río, consecuentemente la aparición no sucedió, para la gran irritación de Madame, porque ella había invitado al señor y la señora Sinnett para subir y ver la aparición "(Coulomb, 1885: 53).

Conclusión

Como prueba de la existencia de estos Maestros, C. W. Leadbeater citó el testimonio fidedigno de los líderes y algunos miembros de la Sociedad Teosófica, los cuales, según él, tuvieron las experiencias de contacto con estos Grandes Seres (Leadbeater, 1927: 08). Sin embargo, con tantas fallas y con tantas sospechas de fraudes practicadas por líderes y por miembros, tal como las descritas arriba, se nos lleva a concluir que no podemos confiar en los teósofos ni siquiera con respecto a las concretas cosas que pueden ser vistas, entonces cómo podremos, aún más, creer en ellos cuanto ellos revelaron sobre lo invisible?

Bibliografía

ARAVAMUDAN, Srinivas. *Guru English: South Asian Religion in a Cosmopolitan Language.*

Princeton: Princeton University Press, 2006, p. 105-41.
BAILEY, Alice A. *The Externalisation of the Hierarchy*. Lucis Trust, 1998, Eletronic Edition.
BESANT, Annie W. *The Ancient Wisdom: An Outline of Theosophical Teachings*. Madras: The Theosophical Publishing House, 1949 (first edition: 1897).
BLAVATSKY, Helena P. *Isis Unveiled: A Master-Key to the Mysteries of Ancient and Modern Science and Theology.* New York: J. W. Bouton, 1877.
____________________ *A Doutrina Secreta: Síntese da Ciência, da Religião e da Filosofia.* São Paulo: Editora Pensamento, 1973 (primeira edição inglesa, 1888).
CONWAY, Moncure D. *My Pilgrimage to the Wise Man of the East*. Boston: Houghton, Mifflin and Company, 1906.
COULOMB, Madame. *Some Account of my Intercourse with Madame Blavatsky from 1872 to 1884: with a Number of Additional Letters and a Full Explanation of the Marvellous Theosophical Fenomena.* London: Elliot Stock, 1885.
GOODRICK-CLARKE, Nicholas. *The Western Esoteric Traditions: A Historical Introduction.* New York/Oxford: Oxford University Press, 2008.
GUENON, Rene. *Le Roi du Monde*. Paris: Editions Gallimard, 1958.
HARRISON, Vernon. *H. P. Blavatsky and the SPR: An Examination of the Hodgson Report of 1885.* Theosophical University Press, Online Edition, 1997.

HASTINGS, Beatrice. *Defence of Madame Blavatsky, vols. I and II*. Worthing: The Hastings Press, 1937.

HODGSON, Richard. *Report of the Committee Appointed to Investigate Phenomena Connected with the Theosophical Society* en *Proceedings of the Society for Psychical Research*, vol. III, London, June 24, 1885, p. 201s.

JINARĀJADĀSA, C. *First Principles of Theosophy.* Madras: The Theosophical Publishing House, 1938 (first edition: 1921).

LEADBEATER, Charles W. *A Textbook of Theosophy*. Madras: The Theosophist Office, 1912.

_______________________ *The Master and the Path*. Madras: Theosophical Publishing House, 1927.

MURDOCH, J. *The Theosophic Craze, Its History: The Great Mahatma Hoax*. Madras; The Christian Literature Society, 1894.

OSSENDOWSKY, Ferdinand. *Beasts, Men and Gods*. New York: E. P. Dutton & Company, 1922.

PATTERSON, George. *The Collapse of Koot Hoomi*. Madras: The Madras Christian College Magazine. September 1884, p. 199-215.

REIGLE, David and Nancy. *Publications of the Suddha Dharma Mandala*. Cotopaxi: Eastern Tradition Research Institute, 2003.

RYAN, Charles J. *H. P. Blavatsky and the Theosophical Movement: A Brief Historical Sketch.* Second and Revised Edition edited by Grace F. Knoche. Eletronic Edition, Theosophical University Press, 1975.

SAINT-YVES D’ALVEYDRE, Alexandre. *Mission de L’Inde en Europe*. Paris: Librairie Dorbon Ainé, 1910.

SREENIVASACHARIAR, Pandit K. T. (ed.). *Sanatana Dharma Deepika of Bhagavan Hamsa Yogi: English Translation, Volume I.* Madras: Suddha Dharma Mandala’s Series, 1917.

STEIGER, Madame Isabel de (tr.). *The Cloud upon the Sanctuary by the Councillor D’Eckhartshausen, Letter II.* The Unknown World, vol. II, No. I, February 1985.

TAGARE, G. V. (tr.). *The Bhāgavata Purāna*. Delhi: Motilal Banarsidass, 1987.

WADDELL, L. Austine. *Tibetan Buddhism: With Its Mystic Cults, Symbolism and Mythology.* New York: Dover Publications, 1972.